摘藻堂四庫全

書薈

要 经 部

欽定四庫全言首要 周易傳義附銀卷二

詳校官祭酒臣幸謹恒

欽定四庫全書薈要卷二百八十五 周易上經傳義附録卷一 義之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇 繫之周以其簡表重大故分為上下两篇經則伏 本義周代名也易書名也其卦本伏義所畫有交 凡十二篇 易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故 董大易上臣專義附示 經部 重楷

|||東北東元亨利貞 是交易便是對待底〇問交易變易之義如何 寒暑屈伸往来者是也 卦相錯者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變 朱氏附録易有两義一是變易便是流行底一 為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜 天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射人 曰交易是陽交於陰陰交於陽是圖卦上底如

定匹庫全書 /

7 Cl - 12 J. 12 T 萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之 言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂 傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之 四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之 之思神以妙用川云謂之神以性情謂之乾乾者 之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而 天者天之形體或者天之性情乾健也健而无息 以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也 董氏易上經專義付录

本義六畫者伏義所畫之卦也一者奇也陽之數 各稱其事四德之義廣矣大矣 事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體 遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨 下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名 也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也 四德關卻一箇便不是乾須要認得 程氏附録讀易須先識卦體如乾有元亨利貞

方匹 存る き

卷

大 己 I 直 2 45 六十四卦也此卦六畫皆竒上下皆乾則陽之純 倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成 之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之 也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一竒 日乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三 以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰 健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利 陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽 董氏易上經傳義附録

成務之精意餘卦放此 者言其占當得大通而必利在正固然後可以保 其終也此聖人所以作易教人上筮而可以開物 乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變 也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為 貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂录辭者 压工工工 文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類 朱氏附録問以乾字為伏義之文元亨利貞為

諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是 本意在乾坤者只與諸卦一般是大亨而利於 正耳至孔子作象傳文言始以乾坤為四德以 了恐只是欠了字底是〇元亨利貞四字文王 若無卦名不知其為何卦曰他說卦畫便是名 坤之類皆剩了問若乾坤則猶可言屯蒙之類 不可考有羅田宰具仁傑云恐都剩了字如乾 又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭皆 はこし、つこには、よらすま

新定四庫全書] 發明一 固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好 也有固字意思但不分明終是欠關〇貞固是 不能盡貞之義須用連正固說其義方全正字 四德說教大於他卦畢竟本皆占辭也〇正字 解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤 已意横作主張又曰人只見夫子於乾坤文言 之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以 理耳今學者且當虚心玩味各隨本文

蓋康節此意不曾說與程子程子亦不及問之 成六畫八卦上疊成六十四耳與邻子說誠異 備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦 十四為六畫不同曰程子之意只云三畫上疊 四生八八生十六十六生三十二三十二生六 人因而重之為六畫似與邻子一生两兩生四 據此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖 方是貞○問程子傅聖人始畫八卦三才之道

与こてり、一豆子見する

欽 定匹庫全書 遂以已意思惟而連畫三爻以象之也因而重 畫成之後方見其三才之象非聖人因見三才 傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所以成 之亦是因八卦之已成各就上面節次生出畫 列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此 得○重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大 不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處更曉他不 向只隨他所見去但他說聖人始畫八卦

成之後然後見其可以盡天下之變不是聖人 也〇火之性情則是箇熱水之性情則是箇寒 性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言 情便是性之發非性何以有情健而無息非性 天之性情則是箇健〇性情二者常相參在此 日乾健也健體為性健之用是情○乾者天之 又并畫上三爻以盡之也〇問乾者天之性情 見下三爻不足以盡天下之變然後别生計較 三七多二至專覧付录

此 無箇營為底意思其動也只是闢而已又問 静時亦專到動時便行之直到坤主順只是翕 有箇作用底意思只待去作用到得動時直其 可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收飲全 何 則乾雖靜時亦有動意否曰然〇乾坤是性 以能 謂如一箇剛健底人雖在此靜坐亦專一而 性體之健靜專是性動直是情大抵乾健 如 此〇問乾者天之性情曰此只是 雖 論 如

舒定匹

库全書

體〇問天專言之則道也天且弗違是也此語 此只是上天日知性則知天此天便是專言之 何謂曰程子此語某亦未敢以為然天且弗違 天道虧盈而益識地道變盈而流識此是說形 說帝便似以物給付與人便有主宰之意又曰 之蒼蒼便是說形體惟皇上帝降東于下民是 則道也曰如云天命之謂性便是說道如云天 上人り二至 丁戈甘衣

情天地是皮殼其實是一箇道理〇問天專言

金定匹庫全書 1. € 者妙萬物而為言妙處即是神其發見而見於 只是往来屈伸功用只是論發見者所謂神也 處要人自見得非言語所能到也因舉莊子熟 〇問以功用謂之思神以妙用謂之神曰思神 主張是熟維綱是一段而曰他也見得這道理 此運轉不息所以如此必有為之主宰者這樣 則道者否曰是〇問以主宰謂之帝孰為主宰 曰自有主宰蓋天是箇至剛至陽之物自然如

た 己 日 年 c 15 1 宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以 且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主 健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天 就解經上亦自有極好意思如說乾字便云乾 用言精者〇伊川好意思固不盡在解經上然 迹底妙用是無迹底又曰功用兼精粗而言妙 功用者謂之鬼神至於不測者則謂之神又曰 用言其氣也妙用言其理也又曰功用是有 董氏易上經傳義附録

初九潜龍勿用 後面卦辭亦有無象說者故不得不豫言也 言之下文天之象皆不易一句亦然坤卦放此 健而成形之大者為天故三竒之卦名之曰乾 性情謂之乾○問乾元亨利貞注云見陽之性 形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象 而擬之於天也竊謂卦群未見取象之意其成 曰纔設此卦時便有此象了故於此豫言之又

完全日年在三一人 變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷 傳下文為初九陽數之盛故以名陽文理无形也 故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不 本義初九者卦下陽文之名凡畫卦者自下而上 卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之 故以象彰道變化陽氣消息聖人進退初九在 故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測 潛隱未可自用當晦養以俟時 董氏易上經傳義附録

Jt. 遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放 陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡 文之吉山所謂文辭者也潜藏也龍陽物也初 者以其在下也諸文皆如此推測自分明○乾 是告占者之辭若卜得初九是潛龍之體只得 朱氏附録潜龍两字是初九之象勿用两字即 隱藏不可用孔子作小象文釋其所以為潛龍 卷一

未成底人坐在裏面便死殺了非所謂潔淨精 微者若會得卦爻本意卻不妨當此時居此位 若便著箇不易乎世不成乎名隱而未見行而 基課否易之模樣便只是如此也後有人問豈 作此人也頃年喾因人問易應之曰公曽看靈 如一箇鏡相似看甚物来都照得如潜龍只有 以其不足告而云尔邪此錯認了話頭也○易 董氏易上經傳義附録

之初九只是陽氣潜藏之象未可發用之占耳

意非本指也讀易若通得本指後便儘說去儘 文作舜說何以見得如此曰此是推說文象之 影象在裏无所不包○問程易以初二三四四 說是包含說假託謂不惹着事物包含是說箇 指殺說了然會看底孔子說也活不會看底雖 潜龍泉自天子至于庶人看甚人都使得孔子 文王周公說底也死了又曰預知得他是假託 說龍徳而隱不易乎世不成乎名便是就事上

新定匹庫全書 |

钦定日事全書 辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未 有道理可言問本指曰易本因卜筮而有占占 是道理故聖人為彖辭象辭文言節節推去無 限道理此程易所以推說得無窮然非易本義 此文者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也 也先通得易本指後道理儘無窮推說不妨若 他皆做此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便 可施用其象為潜龍其占曰勿用凡遇乾而得 童氏易上經傳義附録

實事如春秋便句句是實事如言公即位真箇 是懸空就在這裏都被人就得来事多失了他 象因象以推數因這象數便推箇吉山以示人 有箇公即位易何嘗如此不過只是因畫以明 潔淨精機之意易只是說箇象是如此何害有 箇舜来當初聖人作易又何嘗說乾是舜他只 便以所推說者去解易則失易之本指矣○伊 川說得都犯手勢引舜来做乾卦乾又那裏有

九二見龍在田利見大人象文言內見龍並同 图目 自止 以同徳相應 被其澤大徳之君九五也乾坤紙體不分剛柔而 見大徳之臣以共成其功天下利見大徳之人以 舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利 傳田地上也出見於地上其德己者以聖人言之 程氏附録九二利見大人九五利見大人聖人 而已都无後来許多勞攘說話 董氏易上經傳義附録 ナニー

本義二謂自下而上第二文也後放此九二剛健 見升間時便是乾乾納于大麓時便是躍 固有在上者在下者○乾六文如欲見聖人曾 履處當以舜可見在側随便是潜陶漁時便是

中正出潜離隱澤及於物物所利見故其發為見

龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人

之德已著常人不足以當之故值此文之變者但

為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以文

決足日事公告 利見九五在上之大人矣 與占者相為實主自為一例若有見龍之德則為 物伊川亦自說一文當一事則三百八十四文 只當得三百八十四事說得自好如何到他解 人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定這 退避見龍在田若是衆人得亦可用事利見大 勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當 朱氏附録六文不必限定是說人君且云潜龍 董氏易上經傳義附録

九三君子終日乾乾夕惕若厲无谷 其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教 作易之義也 危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之 也舜之立徳升聞時也日夕不懈而就惕則雖處 傅三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者 卻恁地說 程氏附録問陳瑩中當愛文中子或問學易子

た 己 3 巨 M A S | 君子拍占者而言言能憂懼如是則雖處危地而 本義九陽文三陽位重剛不中居下之上乃危地 也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此 去可知是盡夫終日乾乾未盡得易據此一句 是箇不已先生日凡說經義如只管節節推上 漸推去則自然是盡理不如此 只做九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸 日終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只 董氏易上經 傳義附録 古四

无咎也 朱氏附録九三以過剛不中而處危地當終日 不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有强 凡所以如此者皆所以進徳修業耳〇問九三 君子終日乾乾矣至夕猶檢點而惕然恐懼蓋 此若旁通之則所謂對越在天等說皆可通〇 乾乾夕惕若則雖危无咎矣聖人正意只是如

力勞苦之象不可言龍故特指言乾乾惕若而

R ALD LOL AL XIA 件事了此說極是及到程子解易卻又拘了要 之日如此三百八十四文只做得三百八十四 用父有父之用子有子之用以至事物莫不皆 問程子胡安定以九四一文為太子者程子笑 在下之人君德已著此語亦是拘了音當有人 乾是君子進徳不懈不敢須臾寧否曰程子云 知此是通上下而言在君有君之用臣有臣之 已言有乾乾惕厲之象也○問乾九三終日乾 董氏易上經傳義附録 古

云吉是遂其意无谷是上不至於吉下不至於 云雖言聖人事苟不設戒何以為教竊意因時 咎是也○厲多是陽爻說○先生說易吉无咎 惕屬方可无答若九二則以剛居中位易處了 得也大抵九三此文才剛而位危故須着乾乾 然若如程子之說則千百年間只有箇舜禹用 凶平平恰好子又合道理處○問乾九三伊川 〇厲无谷是一句他後面有此例如頻復厲无

九四或躍在淵无咎 時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也 傅淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及 義先生云亦不妨只看如何用當儲貳則做儲 備人皆可得而用初無聖凡之別但當着此文 便用兢兢惕惕 程氏附録問胡先生解九四作太子恐不是卦 而惕雖聖人亦常有此心曰易之為書廣大悉 2. 4.5 董氏易上經傳義附録 +

其占能随時進退則无咎也 是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居 特未飛耳湖者上空下洞深昧不測之所龍之在 本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地 上之下改革之際進退未定之時也故其象如此 若執一事則三百八十四爻只作得三百八十 **貳使九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一** 四件事便休也

金方四月台三十

飲定日華全書一 九五飛龍在天利見大人 君也 德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之 傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大 不着地了两脚跳上去底意思 與天不爭多淵是那空虚无實底之物躍是那 是箇平地淵則通上下一躍即飛上天又日淵 朱氏附録或躍在淵淵是通處雖下於田田卻 董氏易上經傳義附録 ナベ

在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之 之位故其象如此而占法與九二同特所利見者 本義剛健中正以居尊位如以聖人之徳居聖人 見大人只是言天下利見夫大徳之君也令人 分明是以聖人為龍以作言飛以萬物睹解利 朱氏附録文言分明言同聲相應同氣相求水 流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹

にこりと 」 董氏易上經傳義附録 他親之若已是有九二之他占得此九二文**則** 為利見九五大徳之君若常人无九二之徳者 言如此不審的何所指曰此當以所占之人之 **徳之人矣又言天下固利見大徳之君两文互** 見大徳之臣以成其功天下亦利見大徳之人 利見大人文云利見大徳之君矣又言君亦利 以被其澤於九五利見大人文云利見在下大 卻別做一說恐非聖人本意○問程易於九二

发四月全建 / 者相為主賓也太祖一日問王昭素曰九五雅 見大人是利見陛下也此說得最好如此所以 龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰 何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利 見此九五大徳之人各随所占之人以文與占 見九二大徳之人若九二之人占得之則為利 五之君而有九五之徳占得此九五文則為利 占得之則為只利見此九二之大人耳己為九

上九九龍有悔流云 傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣 上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知 THE STATE OF THE S 遍此易之用所以不窮也又曰占者當不得見 者自當之矣 龍飛龍則占者為客利去見那大人大人即九 五九二之徳見龍飛龍是也若潜龍君子則占 三百八十四文而天下萬事无不可該无不問 董氏易上經傳義附録 十九

本義上者最上一文之名亢者過於上而不能下 進退存亡而无過則不至於悔也 之意也陽極於上動必有悔故其象占如此 是理勢如此又云當極盛之時便須愿其九如 當堯之時須交付與舜若不尋得箇舜便交付 於盈滿處致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自 為戒如這般處最是易之大義易之為書大抵 朱氏附録亢龍有悔若占得此文必須以亢满

用九見羣龍无首吉 之道也 謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先山 傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也 剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍 與他則堯之後天下事未可知 文皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健 程氏附録荆公言用九只在上九一文非也六 董氏易上經傳義付禄

道也故為羣龍无首之象而其占為如是則古也 爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之 首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六 諸卦百九十二陽文之通例也以此卦純陽而居 本義用九言凡筮得陽文者皆用九而不用七蓋 處天徳不可為首言乾以至剛健又安可更為 時而動不過處便是不為首六久皆同 物先為物先則有徇所謂不敢為天下先乾順

金 定 库 全 書

辭北馬之貞先迷後得東北喪朋之意 春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦 朱氏附録問乾坤獨言用九用六何也曰此二 少不變凡占用九用六者用其變文占也遇乾 卦純陽純陰而居諸卦之首故於此發此一例 為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而 而不用七占得陰文者皆用六而不用八蓋七 凡占法皆用變文占故凡占得陽文者皆用九 董氏易上經傳義附録 主

言所利也○歐陽子曰乾坤之用九用六何謂 更看所變之卦左傳蔡墨所謂或之坤曰見奉 也日乾文七九坤文八六九六變而七八无為 龍无首即坤之北馬先迷也利永貞即乾之不 文純六者皆宜直就此例占其所繫之辭不必 而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六 ○用九用六此歐公舊說也而愚又嘗因其說 而六文皆變則為陰遇坤而六文皆變則為陽 · 董氏易上經傳義竹塚 變底○七八九六雖是逐文之數然全卦七八 得純乾卦皆七數這卻是不變底它未當得九 未在這文裏面所以只占上面於解用九蓋是 於乾坤言之則餘可知耳〇用九不用七且如 易道占其變故以其所占者名文不謂六文皆 則當占本卦群三文七八則當占两卦群全卦 九六者馬此不可以不釋也六十四卦皆然特 九六也及其筮也七八常多而九六常少有无

方匹 **ム生き** 解易所以不敢同伊川便是有這般處看来當 有情理方是用九當如歐陽公說方有情理某 九六則當占之卦辭〇羣龍无首這便是利牝 陽以為天下先則凶无首則吉曰凡說文字預 馬者為不利牡而卻利北如西南得朋東北喪 相似〇問見羣龍无首吉伊川之意似云用剛 陰頭面雖變渾身卻只是龍只一似无頭底龍 明旨是无頭底〇卦之本體元是六龍今變為

录曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流 形大明終始六位時成時乗六龍以御天乾道變化 而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天 之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛 如此又曰如歐說蓋為卜筮言所以須着有用 下先便只是人主方用得以下更使不得恐不 九用六若如伊川說便無此也得 以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍 董氏易上經傳義附録

新定匹庫全書 | 内政际人 各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧始 **录者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣** 傳卦下之一天辭為家夫子從而釋之通謂之家 大哉乾元替乾元始萬物之道大也四德之元猶 五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始 乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物 更有物資始於天也雲行雨施品物流形言亨

钦定四事全書 董氏易上經傳義附録 萬邦之宗乾道首出庶物而萬東亨君道尊臨天 常久而不已者保合太和也天為萬物之祖王為 存合謂常和保合太和是以利且貞也天地之道 所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂常 卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乗此 也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見 六文之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變 化生育萬物洪纖萬下各以其類各正性命也天 二十四

位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也 義須於道中與它分别出五常若只是兼體卻 變大於化非也○自古元不曾有人解仁字之 變而未化化則更无舊迹自然之謂也莊子言 性命恕也〇或問變與化何别曰變如萬物方 事○維天之命於穆不已忠也乾道變化各正 **乾之終始便知六位時成卻時乘六龍以當天** 程氏附錄 雲行雨施是乾之亨處〇人能大明

東至日事を書一 首釋元義也大哉歎群元大也始也乾元天徳之 本義大哉乾元萬物資始乃統天此專以天道明 乾義又析元亨利真為四德以發明之而此一節 **录傳本義家即文王所繫之辭傳者孔子所以** 釋經之辭也後凡言傳者做此 至如易雖言元者善之長然亦須通四徳以言 只有四也且譬一身仁頭也其它四端手足也 董氏易上經傳義附録 二五

首而貫乎天德之始終故日統天雲行雨施品物 聖人之元亨也乾道變化各正性命保合大和乃 利貞變者化之漸化者變之成物所受為性天所 卦之六位各以時成而垂此六陽以行天道是乃 則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見 龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞 大始故萬物之生皆資之以為始也又為四徳之 流形此釋乾之亨也大明終始六位時成時乘六

蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利 則向於實也貞則實之成也實之既成則其根帶 猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物 之義也首出庶物萬國咸寧聖人在上高出於物 有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化 之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也 无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞 董氏易上經傳義附録 茊

賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於

求之則並行而不悖也坤卦放此 蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占 也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所 也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意 以包四徳而統天也其以聖人而言則孔子之意 元之類是替○乾者萬物之始對坤而言天地 朱氏附録問替易之賛曰稱述其事如大哉乾

定匹月全 三

脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端

矣此未言利貞卻提起終始為說何也日此終 言性統形爾〇問雲行雨施品物流形言元亨 是以形體而言乾元即天之所以為天者也猶 父以事君之資皆訓取字○乾元統天蓋天只 精神自是精神乎萬物資始與資之深資於事 序也錯綜求之其義乃盡○乾元只是天之性 不是两箇物事如人之精神豈可謂人自是人 之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之 董氏易上經傳義附録 主

始則見卦爻六位各以時成題舞連此語證之 重以明終始之義非元則无以生非貞則无以 終非終則无以為始不始則不能成終如此循 始說元亨所自来○乾四徳元最重其次貞亦 邪曰遺書中有一段明說云人能明天道之終 終始處云大明天道之終始則見卦之六位各 環无窮此所謂大明終始也○問程易說大明 以時成不知是說聖人明之邪抑說乾道明之

言當天而言御天以見遲速進退之在我爾雖 其潛見飛躍各以其時則是以人當天也然不 自明白其曰見曰當非人而何天人一理人之 行也初九與九二之半即 時而成潛見飛躍皆以其時耳然皆四徳之流 動乃天之運也然以私意而動則人不天矣惟 可見大明者指人能明之也〇大明終始傳意 但主心而言爾 〇以時成者言各以其然心理合一初无〇以時成者言各以其 ~ 上七一日上空 1 見寸末 與九五之半即所開元九二之半

飲定四庫全書 一人 方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書 然這卦大聚是說那聖人得位底若使聖人在 亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱 下亦自有箇元亨利貞如首出庶物不必在上 那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人 出来如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到 顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時便當他 上九即所謂員〇大明終始一段說聖人之元利九五之半與〇大明終始一段說聖人之元

来底大率天地是那有形了重濁底乾坤是他 辭所說底子細各正性命他那元亨時雖正了 是再說元亨變化字且只大縣恁地說不比繫 與做正性命乾道是統說底四德是說他做出 然未成形質到這裏方成如那百穀堅實了方 立言澤及後世便是萬國咸寧○乾道變化似 些子○乾道變化各正性命是那一草一木各 性情其實敢道天德互換一般乾道又言深得 董氏易上經 傳義附録 二十九

四月全書 變化也合而成質者各正性命也譬之樹木其 得其理變化是箇混全底○循環不已者乾道 變者化之漸化者變之成夜来聽得說此二字 熱時是化否曰然〇問變化二字舊見本義云 物之萬殊〇問變者化之漸化者變之成如昨 根本猶大義散而生花結實一向發生去是人 乃謂化是漸化變乃頓變似少不同曰如此等 日是夏今日立秋為變到那全然天凉沒一些

定

蓋化如正月一日漸漸化至三十日至二月 消磨將去故謂之化自陰而陽自是長得猛故 謂之變自陽而之陰是漸漸消磨將去○問何 陰之陽忽然而變故謂之變化自陽之陰漸漸 長而變短此等字預當通看乃好又曰變是自 日則是正月變為二月矣然既變則又化是化 此然易中又曰化而裁之謂之變則化又是漸 字自是難說變者化之漸化者變之成固是如 董氏易上經傳義附録 三十

盈乎两間生生不窮日往則月来寒往則暑来 身上說性易之所言卻是說天人相接處〇問 大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命萬物 性命方是性在〇大哉乾元是說天道流行各 萬物資始只說是誠之源也至乾道變化各正 謂各正性命曰各得其性命之正〇大哉乾元 正說性如天命之謂性孟子道性善便是就人 正性命是說人得這道理做那性命處卻不是

大三日至 A A A A A A 萬一各正小大有定自下推而上去五行只是 在上者實有以主其造化之權如此邪抑只是 理所謂乾道變化各正性命然總又只是一箇 太極為萬化樞紐萬物自然如此日此與前只 二氟二氟又只是一理自上推而下来只是此 一意〇周子謂五殊二實二本則一一實萬分 一箇理萬物分之以為體萬物之中又各具一 董氏易上經傳義附録 丰

風雷之所以鼓動山川之所以流峙皆是蒼蒼

於乾卦發此兩句最好人之所以為人物之所 保合大和言於既得之後天地萬物莫不皆然 生只管不已初間只是這一粒分去物物各有 粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生 花花便結實又成栗還復本形一穗有百粒每 不可作兩節說也〇各正性命保合太和聖人 理此理處處皆渾淪如一粒粟生為苗苗便生 理總只是一箇理〇各正性命言其禀賦之初

生之後則萬物各自保合其生理不保合則无 各有驅殼如人之有體果實之皮核有箇驅殼 物矣○問保合太和乃利貞曰天之生物莫不 在裏如人以刀破其腹此箇物事便散卻便死 是當初合下分付底保合便是有箇皮殼包裹 天地保合此生物之理造化不息及其萬物化 ○保合太和即是保合此生理也天地氤氲乃 以為物都是正箇性命保合得箇和氣性命便

董氏易上經傳義附録

圭

是聖人事伊川分作乾道君道如何曰乾道變 又曰首出庶物須是聰明睿智萬出庶物之上 化至刀利貞是天首出庶物萬國咸寧是聖人 而堅便是貞矣〇問首出庶物萬國咸寧恐盡 之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨 到得生實欲熟未熟之際此便是利及其既實 保合以全之能保合則真性常存生生不窮如 一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一萌芽

訳記回車全 · 董氏易上經傳義附録 譬如春夏秋冬冬夏便是陰陽極處其間春秋 〇元是未通底亨利是收未成底貞是已成底 元亨繼之者善也陽也利貞成之者性也陰也 候言之為温涼燥濕以方言之為東西南北〇 之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以氣 臨得他〇以天道言之為元亨利貞以四時言 以有臨也須聰明睿智皆過於天下之人方可 以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿智足 三

常為智孟子日知斯二者弗去是也既知又曰 正意弗去是固意〇仁義禮智似一箇包子裏 朔易亦猶貞也又傳曰貞各稱其事○知斯是 有始終之義王氏亦云腎有兩龜蛇亦兩所以 弗去有两義入文言訓正固又於四時為冬冬 去之說乃貞固之意彼知亦配冬也〇貞於五 便是過接處○論乾之四德曰貞取以配冬者 以其固也孟子以知斯二者弗去為知之實弗

亨利貞其發見有次序仁義禮智在裏面自有 貞猶東南西北一箇是對說一箇是從一邊說 在第二易以義為利卻成在第三日禮是陽故 次序到發見時隨感而動卻无次序又日發時 曰亨謂之仁義禮智猶東西南北所謂元亨利 便是如此不是說道有元之時有亨之時〇元 无次第生時有次第○問孟子言仁義禮智義 面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞 董氏易上經傳義附録

便是貞○元亨利貞仁義禮智金木水火春夏 也又曰以五臟配之尤明白肝屬木木便是元 諸穀可見穀之生萌芽是元苗是亨稜是利成 秋冬將這四箇涵泳玩味儘好〇元亨利貞譬 乾之四德元譬之則人之首也手足之運動則 有亨底意思利則配之骨臟貞則元氣之所藏 心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水 ○温底是元熟底是亨涼底是利寒底是貞○ 灾己日事私替 中伊川所說四句自動不得只為遂字成字說 貞只就物上看亦分明所以有此物便有此氣 之成不說氣只說物者言物則氣與理皆在其 之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物 所以有此氣便有此理故易傳只說元者萬物 生為元開花為亨結子為利成熟為貞物生為 實是自穀之實又復能生循環无窮〇梅菜初 元長為亨成而未全為利成熟為貞○元亨利 董氏易上經傳義附録 三主

亨長以利收以真藏者心也仁義禮智性也惻 則謂之道其用則謂之神正謂此也又曰言天 隱羞惡辭讓是非情也以仁爱以義惡以禮讓 離〇元亨利貞性也生長收藏情也以元生以 心者性情之主也程子日其體則謂之易其理 以智知者心也性者心之理也情者心之用也 四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相 不盡故某略添字說盡〇元亨利貞理也有這 にこり! 董氏易上里等等人付取 常之仁偏言則一事專言則包四者曰元是初 平實學者當精看此等處〇問四德之元猶五 下之公善之本也易傳只此兩處說仁說得極 之仁偏言則一事專言則包四者又曰仁者天 无捉摸處易傳其手筆只云四德之元猶五常 語録中說仁者以天地萬物為一體說得太深 天命又曰天地以生物為心亦謂此也〇伊川

之自然者謂之天道言天之付與萬物者謂之

資始元者天地生物之端倪也元者生意在亨 到是非也是仁發在是非上〇大哉乾元萬物 是仁發在羞惡上到解遜也是仁發在辭遜上 是智之端若無惻隱便都沒下許多到羞惡也 是仁之端蓋惡是義之端辭遜是禮之端是非 也然發生中已具後許多道理此專言也惻隱 之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言 發生出來生後方會通通後方始向成利者物

安得更有義禮智○須是先識得元與仁是甚 智既識得這箇便見得這一箇能包得那數箇 物事更就自家身上看甚麽是仁甚麽是義禮 上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人 惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮 之心也苟傷着這生意則惻隱之心便發若羞 成若言仁便是這意思仁本生意生意乃惻隱 則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之 重人易上 至事人計録

窟開来往三十六宫都是春正與程子所謂靜 古今只是一箇生意故曰仁者與物无對以其 只為是一箇問黃直卿曰公於此處見得分明 若有人問自家如何一箇便包得數箇只答云 无往非仁此所以仁包四德也日如此體仁便 恰好時便是仁蓋无乖戾便是生意窮天地亘 後見萬物皆有春意同且如這箇棹子安頓得 否曰向来看康節詩見得這意思如謂天根月

金定四庫全書 /

たこり אויי יף ישר **芍其在人如側然有隱初来底意思便是所以** 時便是利底地頭着賊了如合負靜時不能貞 便是那元字上着賊了如合收斂而不曾收斂 慮之前不得其正時如何曰這便是地頭着賊 仁底意思在問如所謂初来意思便是不知思 程子謂看雞雞可以觀仁為是那嫩小底便有 不是生底意思棒子安頓得恰好只可言中不 可謂之仁元只是初底便是如木之萌如草之 董氏易上經傳義附録 手

者蓋見得此則知得所謂只是一箇也若以一 字則是偏言則一事者恁地說則大煞分明 須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元 元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元 長也今若能知得所謂元之元元之亨元之利 處所以人頭亦謂之元首移姜亦曰元者體之 亨便是手足利便是智腹貞便是元氣所歸宿 静便是正底地頭着賊了以一身觀之元如頭

者言仁義則又管攝禮智二者如智之實知斯 書只說一箇利則利又大也〇專言仁則包三 此段只於易元者善之長與論語言仁處看若 月便是貞之元也只是初底意思便是〇四德 是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十 歲之體言之則春便是元然所謂首夏清和便 之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者 天下之動貞夫一者也則貞又包四者周易一 らして 見里事長年录

亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂 生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得 元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是 則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣 以用言則元為主以體言則貞為主○大哉乾 元之為爾此元之所以包四德也若分而言之 而亨利貞之理具馬至於為亨為利為貞則亦 二者禮之實節文斯二者是也〇元者用之端 欽定四庫全書

到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞 子恁地運轉〇元亨利貞无斷處貞了又元今 有一歲之運一月有一月之運一日有一日之 日子時前便是昨日玄時物有夏秋冬生底是 運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段 子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲 猶未動在到寅卯便生已午便著申酉便結玄 既无形迹又須復生至如夜半子時此物雖存

钦包日東 上馬

董氏易上經傳義附録

能通成一片不然則不貫通少間看得如此了 安在甚處剥之為卦在甚處乾天也在甚處方 萬化之機軸此理循環不窮陷合无間不貞則 猶未是受用處在〇元亨利貞在這裏都具了 无以為元也〇此須與太極圖通看四徳之元 為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地 之化不舒聚則不能發散也仁智交際之間乃 〇仁為四徳之首而智則能成始而成終猶元

象曰天行健君子以自強不息 傳卦下象解一卦之象文下象解一文之象諸卦 以見天道也君子以自彊不息法天行之健也 體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足 **皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能** 後三畫是陰坤後三畫是陽 楊宗範卻說元事屬陽利貞屬陰此卻不是乾 之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾 重庆易上經傳義附録

能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自 義此獨不然者天一而已但言天行則見其一 本義象者卦之上下两象及两象之六爻周公 强而不息矣 所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重 也今日行又一天也其實一天而行健不已此 朱氏附録乾卦有两乾是两天也昨日行一天 一周而明日又一周若重複之象非至健不

釤

炭四屏在言| ·

故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法 之以自强不息云因言天之氣運轉不息故閣 十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行 定說得好因舉其說曰天者乾之形乾者天之 已八十餘里人一畫一夜有萬三千六百餘息 上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九 所以為天行健也○問天行健如何曰惟胡安 用天形蒼然南樞入地下三十六度北樞出地 董氏易上經再義附示 聖

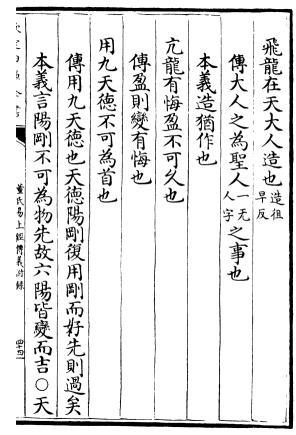
體則有用有用則有體不可分先後說○健順 剛柔之精者剛柔健順之粗者○問天運不息 固有一 得地在中間或未達曰如弄椀珠底只恁運轉 否曰可伊川曰健而无息謂之乾蓋自人而言 ○乾乾不息者體日往月来寒往暑来者用有 故不息不可把不息做健○問健是以形容乾 不住故在空中不墜少有息則墜矣〇天惟健 時之健有一日之健惟无息乃天之徳

鉝

定匹庫全書 /

見龍在田徳施普也 終日乾乾反復道也後芳服反 潜龍勿用陽在下也 傳陽氣在下君子處微未可用也 傅見於地上德化及物其施已普也 天理常行而周流不息矣 趕逐也要學他如此不息只是常存得此心則 君子以自强不息曰非是說天運不息自家去 董氏易上經傳義附録 四土

金质四月百三日 或躍在淵進无咎也 本義可以進而不必進也 傳量可而進一有適其時則无咎也一无 本義反復重複踐行之意也 傳進退動息必以道也 言反復 道也三位在二體之中可進而上可退而下故 程氏附録反復道也言終日乾乾往来皆由於

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和 後放此 行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象 **乾不為首萬物何所資始而誰為首乎** 象而君子體之則當無恭卑順不敢為天下先 亦非謂天徳不可為首也又非謂乾不為首也 朱氏附録乾為萬物之始故天下无物不資之 以為始但六文有時而皆變故有羣龍尤首之

也自者事之幹也長張丈反 合於義也貞者幹事之用也 文義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四徳在 傳它卦录象而已獨乾坤更設文言以發明其作 人則元者聚善之首也亨者嘉美之會也利者和 利和義者善也其害義者不善也 陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫 程氏附錄陰為小人利為不善不可一聚論夫 董氏易上經傳義對課 四十五

物之成實理具備随在各足故於時為冬於人則 衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害 為智而為衆事之幹幹木之身枝葉所依以立者 故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生 物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而 本義元者生物之始天地之徳莫先於此故於時 為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通

た 己 の 声 c m = 1 嘉會足以合禮 利物足以和義 君子體仁足以長人 傳和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者 為嘉非理安有亨平 傅得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得 傳體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體 仁體元也比而效之謂之體 董氏易上經傳義附錄 聖六

君子行此四德者故曰乾元亨利貞 貞固足以幹事 義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知 而勿去者也故足以為事之幹 本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以 傳真一作固所以能幹事也 長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則

たと、モー

明此童之為古語也 取焉故下文別以子曰表孔子之詞蓋傳者欲以 言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有 本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞 傅行此四徳乃合於乾也 ○此第一節申永傅之意與春秋傅所載穆姜之 朱氏附録問文言四徳一段曰元者善之長以 下四句說天徳之自然君子體仁足以長人以 董氏易上經傳義附録 田十と

定匹居全 言 春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各 嘉美也會猶齊也嘉會眾美之會猶言齊好也 在人則威儀三千事事物物大大小小一齊到 各暢茂蓋春方生育至此乃无一物不暢茂其 恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於 於人為仁亨是嘉之會此句自来說者多不明 理皆始於此衆善百行皆統於此故於時為春 下四句說人事之當然元只是善之長萬物生

者以仁為體仁為我之骨我以之為體仁皆從 足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固 義自者乃事之幹萬物至此收斂成實事理至 足以幹事此四句倒用上面四箇字極有力體 自然其在君子所當從事於此者則必體仁乃 此无不的正故於時為冬於人為智此天徳之 其性事理至此无不得宜故於時為秋於人為 としてり、一次三年でして十二天

人為禮與作中利者為義之和萬物至此各遂

各得其分之和所以為義之和也貞固足以幹 義能使事物各得其宜不相妨害自无乖戾而 我發出故无物不在所爱所以能長人嘉會足 无不和蓋義是斷制裁制之物若似不和然惟 禮也利物足以和義者使物物各得其利則義 各有節文无不中節即所會皆美所以能合於 美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體 以合禮者須是美其所會也欲其所會之美當

新定匹庫在書

堅固確守不可移易故曰知周子則謂之正也 日幹无是非之心非知也知得是是非非之正 為骨俗謂之夜义木无此則不可築横曰楨直 幹如板築之有植幹令人築牆必立一木於中 非非確然不可移易不可欺瞒所以能立事也 固萬事依此而立在人則是智至靈至明是是 以為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能 董氏易上聖事義付禄

事者貞正也知其正之所在固守而不去故足

子又仁包義禮智三者仁是長兄管屬得義禮 皆從這裏出耳〇仁是惻隱之母 惻隱是仁之 義禮智亦皆善也而仁則為萬善之首義禮智 是善而元則為善之長亨利貞皆是那裏来仁 萬物之生天命流行自始至然无非此理但初 所謂仁也此也只是先生向所謂初之意否曰 生之際淳粹未散尤易見耳只如元亨利貞皆 〇問萬物之生意最可觀此元者善之長也斯

定匹庫全書/

本義說以仁為體似不甚分明然也只得恁地 為體者猶言自家一箇身體元来都是仁又云 為我之體我之體便都是仁也〇本義云以仁 比而效之之說卻覺不是〇體仁不是將仁来 是箇道理須是有這箇人方體得他做箇骨子 語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長 也〇體仁如體物相似人在那仁裏做骨子仁 智故曰元者善之長〇春秋傳記穆姜所誦之

董氏易上亞傳養付录

界分无一物不得其美故曰嘉之會若一物如 中禮可也故曰嘉會又曰亨是萬物亨通到此 石る言 嘉之會會是會集之義也人之修為處處皆要 好不特是只要一處好而已須是動容周旋皆 時然到此亨之時皆盛大長茂无不好者故曰 **乾為元在人為仁只應就人上說曰然君子行** 此四德則體仁是君子之仁也〇萬物各有好 說○問伊川解體仁長人作體乾之仁看来在

金 ヶ

嘉其所會此嘉字當若文之以禮樂之文則文 字為重到得文之以禮樂便不同謂如在人若 嘉其會此嘉字說得輕又不當如前說此只是 美方可以為會都无私意方可以合禮〇嘉會 輕○嘉會足以合禮自上文體仁而言謂君子 也嘉字重會字輕嘉會足以合禮會字重嘉字 一言一行之美亦不足以為會直是事事皆盡 此他物不如此則不可以為會〇亨者嘉之會 与上七男二至事美子求

新定匹庫全書 | 為言恐人只管去利上求也又曰孔子只說義 安得云利孔子所以罕言利者蓋不欲專以利 君不君臣不臣父不父子不子此便是不和也 須是有禮後底事然這意思卻在禮之先嘉其 之和為利不去利上求利只義和處便是利又 子各得其宜此便是義之和處安得云不利如 問利者義之和日義之和處便是利如君臣父 所會時未說那禮在然能如此則便能合禮〇

未有義而後其君者也卻是這意思只是箇依 是不義不和而切於求利矣○利物足以和義 本分若依本分時爾得爾底我得我底則自然 和而有别若上下交征利則上下相侵相奪便 親便不是和○孟子云未有仁而遺其親者也 長其長則是義之和如不親其親而親他人之 利〇義之和只是中節義有箇分至如親其親 曰義者得宜之謂處得其宜不逆了物即所謂 董氏易上經傳義附録 至

尊卑小大截然不可犯似若不和之甚然能使 之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬 位乎内直是有内外之辨君尊於上臣恭於下 只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正 說則義在利之外分截成兩段了○義之為義 此數句最難看老蘇論此謂慘殺為義必以利 和之如武王伐紂義也若徒義則不足以得天 下之心必散財發粟而後可以和其義若如此

灾足日事会替一人 是義之和處然那句解得不似此語卻親切正 得其分便是利字則易所謂利者義之和利便 是利只是當然而然便安否曰是也只萬物各 合於義四句都說不力○問程子曰義安處便 中便有一箇和既日利者義之和卻說利物足 物无不得其所亦只是利之和爾此只是就義 利物足以和義覺見他說得糊塗如何喚做和 以和義蓋不如此不足以和其義也○伊川說 董氏易上經傳義附録 五十三

事如木之枝葉自固者正而守之自固在事是 字只以為正恐未足以盡正之義須是說正而 與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非負固 貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方 那點運事變底一件物事所以為事之幹〇問 便植立不起自然倒了貞者事之幹伊川說貞 固然亦未推得到知上看得来合是如此知是

好去解那句義○貞固足以幹事幹如木之幹

憂則違之確乎其不可拔潜龍也樂音 乎世不成乎名逐世无悶不見是而无悶樂則行之 初九曰潜龍勿用何謂也子曰龍徳而隱者也不易 傅自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微 而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知 龍徳之潜隱乃聖賢之在側恆也守其道不隨世 者便着用兩字方能盡之〇故曰乾元亨利貞 他把乾字當君子

重天易上 聖事及付录

飲定四庫全書 淺深也 本義龍德聖人之徳也在下故隱易謂變其所守 大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无 難而避其守堅不可奪潜龍之德也 要說處便說不必言專說人事天道〇確乎其 朱氏附録潜龍勿用何謂也以下大縣各就他 非己之私也 程氏附録樂則行之憂則違之樂與憂皆道也

九二日見龍在田利見大人何謂也子曰龍徳而正 恁地鹘突過 會過少問見得一箇卻有一箇落着不爾都只 日時也飲湯飲水義也許多名目預是逐一 別到了時似用用似義〇問時與義曰夏日冬 移之意〇伊川說乾之用乾之時乾之義難分 焉而已其守无自而可奪如富貴不淫貧賤不 董氏易上經傳義附録 至五

不可拔非專謂退逐不改其操也憂樂行違時

中者也庸言之信庸行之謹問邪存其誠善世而不 伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也五人下 定匹居 至三 善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非 傳以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中 之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則 君位君之徳也 惟在開邪邪既開則誠存矣善世而不伐不有其 程氏附録閉犯則誠自存如人有室垣牆不脩

鉑

進退與人交接之際而已矣又曰開邪則誠自 有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善譬 如門不出便入豈出入外更別有一事也又曰 是两事然亦只是一事問邪則誠自存矣天下 開邪則誠自存而開其邪者乃在於言語飲食 欲開邪也又曰敬是開邪之道開邪存其誠雖 不能防寇寇從東来逐之則復有自西入逐得 一人一人復至不如修其垣牆則寇自不至故

钦定四車全書一八

董氏易上經傳義附録

五十六

善皆由内出只為誠便存開邪更著甚工夫但 則自然天理明學者須是将此年,敬以直內 是中既不之此又不之彼如是則只是内存此 主一也主一則既不之東又不之西如是則只 惟是動容貌整思分作處則自然生敬敬只是 有入善之理只是開邪則誠自存故孟子言性 役於不善於不善中尋箇善来存著如此則豈

存不是外面捉一箇誠將来存著令人外面役

次 起四車 全書一八 本義正中不潜而未躍之時也常言亦信常行亦 徳也者釋大人之為九二也 謹盛徳之至也問邪存其誠无斁亦保之意言君 嚴肅則心便一一則自是无非解之干此意但 酒養久之則天理自然明 然一作主一則不消言問邪有以一為難見不 可下工夫如何行作一者无他只是整齊工作 酒養此意直內是本又曰開邪則固二有一矣 董氏易上經傳義附録 五十七

矣既一則邪便自不能入便更不消說又去問 邪○兩處說箇君德卻是要發明大人即是九 要去開他則心便一了所以說道問邪則固一 亦當保也保者持守之意○問開邪則固一矣 恁地猶自開邪存誠便是无数亦保雖无厭数 二孔子怕人道别是箇大人故如此互相發使 則更不消言問邪曰只是覺見邪在這裏

朱氏附録庸言庸行盛徳之至到這裏不消得

1.1 0 101 1. 11. 1 是見字且如學聚問辨也說箇君徳蓋說道雖 是說人占得這爻利見於大人萬物觀之觀便 非君位而有君徳下面說許多大人者所以為 在那二五相見處卦畫如何會有相見之理只 皆君德言雖不當君位卻有君德所以也做大 中間多有湊不着底不可晚〇龍德正中以下 人伊川卻說得這箇大人做兩樣○伊川之病 三百八十四爻皆恁地凑着豈不快活人只為 董氏易上經傳義附録 五十

大人者如此今卻說二五相見卻湊不着他這

語脉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也 君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時

而惕雖危无谷矣幾既

傅三居下之上而君徳已著將何為哉唯進 德修

k <u>ج</u> 憂不懈而知懼雖在危地而无咎也 業也知至至之致知也求知所至而後一天至之 始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕 業而已內積忠信所以進徳也擇言篤志所以居 後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之 終終之力行也既知所終則力進而終之守之在 知之在先故可與幾所謂始係理者知之事也知 The state of 程氏附録忠信所以進徳何也開邪則誠自存 董氏易上經傳義附録 五九

たること 矣一作故說神如在其上如在其左右夫小大 事而只日誠之不可揜如此夫徹上徹下不過 其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂 其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神 之教孟子去其中又發揮出浩然之氣可謂盡 言動邪斯開矣○忠信所以進徳終日乾乾君 誠存斯為忠信也如何是開邪非禮而勿視聽 子當終日對越在天也蓋上天之載无聲无臭

欽定四庫全書 一人 言辭為心只是為偽也若修其言辭正為立己 立其誠文質之義○修辭立其誠不可不子細 業也此乃乾道由此二句可至聖人也〇修辭 理會言能脩省言辭便是要立誠若只是修飾 忠信為基本所以進德也修辭誠意立所以居 忠信進德修辭立其誠所以居業修立在人〇 亦道道亦器但得道在不繫今與後已與人〇 如此形而上為道形而下為器須著如此說器 董氏易上經傳義附録

意誠若有知而不誠者皆知未至爾知至而至 明乎善不誠其身易日知至至之〇知至則便 徳不知所以入徳未見其能進也故孟子曰不 修群立其誠為實修業處〇學者必知所以入 夫小大事卻只是忠信所以進德為實下手處 居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾 實事道之浩治何處下手惟立誠才一作有可

之誠意乃是體當自家敬以直内義以方外之

決 芝 ヨ 事 A Man 一人 終而終之故可與存義知至是致知博學明辨 只為不知知至而至之知幾之事故可與幾知 飢而不食鳥冢人不蹈水火只是知人為不善 有知之而不能行者知而不能行只是知得淺 知終終之主終〇知至則當至之知終則當逐 也知終而終之則可與存義也知至至之主知 之者知至而往至之乃吉之先見故曰可與幾 **;終之預以知為本知之深則行之必至无** 董氏易上經 傳義附録 六十二

事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭 本義忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於 先識至處知終終之知學之終處而終之然後 至處便從此至之是可與幾也非知幾者安能 至即能終之〇知至至之如今學者且先知有 始條理終條理因其始條理故能終條理猶知 審問慎思皆致知知至之事寫行便是終之如 可與守義

次 足 日 年 白 号 居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故 也可上可下不騎不憂所謂无咎也 真實底道理進德修業最好玩味〇忠信是實 得是非端的是如此心便實實便忠信吾心以 其心之所發○忠信實也然從知上来吾心知 事上說忠信是心中誠實修辭立誠是說處有 朱氏附録進徳修業四字煞包括道理徳是就 董氏易上經傳義附録 至

立誠則无以居之知至至之進徳之事知終終之

之反身而誠樣誠字是知得真實了知得決然 此方會厮殺忠信便是有這心如此方會進德 釜甑燒廬舍持三日糧示士卒必死无還心如 如何得進〇忠信二字與別處說不同因舉破 為實然從此做去即是進德處〇忠信是如好 ○這忠信二字正是中庸之反諸身而誠孟子 之所以一脚進前一脚退後只是不曾真實做 好色如惡惡臭是決定徹底恁地這便會進人

箇道理也只懸空在這裏无箇安泊處所謂忠 淬地如何地進得去既知得若不真實去做那 實極至處若不是真實知得進箇甚麽前頭黑 為善之意自是住不得徳不期進而自進猶飢 之謂非主忠信與朋友交而信之忠信能實其 信也只是虚底道理而巳○忠信猶言實其善 是如此更攧撲不碎了只欠下手去做忠信是 知得到那真實極至處了脩辭立誠是做到真 董氏易上經傳義附録

四座台言 則進徳自无窮已實心便是學者之關中河内 進德脩辭立誠居業工夫之條件也知至至之 之欲食自是不可已進德則所知所行自進而 只是實理日此說實理未得只是實心有實心 不已居業則只在此住了不去只看進字居字 可與幾知終終之可與存義工夫之功程也此 可見進者日新而不已居者一定而不易忠信 段只是說終日乾乾而已〇問易之忠信莫

信積字說得好○問伊川言忠信所以進德終 拖教後去此最學者所宜察〇伊川說內積忠 誠分明是吾之賊我要上他牽下来我要前他 程子此語正是言意不誠心不實處大凡意不 而已烏能有得乎有諸己之謂信意正謂此又 曰程子謂一心之中如有两人焉將為善有惡 以間之為不善又有愧恥之心此正交戰之驗 董氏易上經傳義附隊

して、こ

必先有此而後可以有為若无此則若存若亡

定匹居全書] 其徳之厚薄所養之淺深矣又曰修辭立誠便 是解箇終日乾乾在天之剛健者便是天之乾 發意味自別明道所謂體當自家敬以直内義 辭立誠便无閒斷便是終日乾乾○修辭立誠 在人之剛健者便是人之乾又曰忠信進德脩 以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見 只於平日語默之際以氣上驗之思與不思而 日乾乾君子當終日對越在天也曰此一段只 卷一

特指修辭何也曰人之不誠處多在言語上也 這般底說得條直○問立誠不就制行上說而 伊川說這箇做兩事明道只做一意說明道說 句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立 誠如今人揀擇言語的一確二一字是一字一 信亦被汨沒動盪立不住了又曰修解便是立 又曰言是行之表凡人所行者无不簽出来也 董氏易上經傳義附録 六十五

要立得這忠信若口不擇言逢事便說只這忠

定匹庫全書 / 是見箇修辭立誠底道理修辭立誠是行箇忠 来若一一要實這工夫自是大立其誠便是那 立其誠誠依舊便是上面忠信又曰忠信進德 行行顧言之意〇修辭立其誠其字當細玩〇 後面知終終之可與存義也〇修辭只是言顧 發出来處人多是將言語做沒緊要容易說出 是一件大事〇問修辭立其誠何故獨說辭得 非只舉一事而言否曰然也是言處多言是那

鉗

飲定四庫全書 董氏易上經傳義附録 進徳修業復云居業所以不同曰徳則日進而 不已業如屋宇未修則當修之既修則居之又 之就緒者也如古人所謂業已如此是也〇問 面有端緒者〇徳者得之於心者也紫者乃事 也〇忠信是根有此根便能發生核葉業是外 也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事 於心者所以見於事也修於事者所以養其心 信進他底道理又曰忠信心也修解事也然為 六六

已至其處否曰未在是知得那至處方有箇向 蓋上句則以知至為重而至之二字為輕下句 則以知終為輕而終之二字為重〇問至之是 而不失〇遺書知至至之主知知終終之主終 修辭立誠上說盖是已行到那地分了遂守之 蓋真見得這道理遂求以至之知終終之是屬 底屋而居之〇知至至之是屬忠信進徳上說 日進徳是營度方架這屋相似居業是據見成 京至日奉公書 董氏易上經傳義附録 書所謂知至至之主知也知終終之主終也均 至是知得到處知然是終其到處至之是預着 那處故曰知終終之上两箇知字卻一般舉遺 行去到那處故曰知至至之終之是定要守到 分曉知至與至之知終與終之分作四截說知 相近如何曰這處都作两段家将去所以難得 之而不去〇問知至與知然終字與至字其義 望處正要行進去知終終之是已至其處了終 六十と

者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到 謂知者不似今人草略知得而已其所知處此 行事故天下義理都无走失故曰可與存義所 之者既知到極處便行進到極處此真實見於 故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知然然 知其可住而止之〇知至至之者言此心所知 日知至至之知其可至而行至之也知終終之 一知也上卻主知下卻主終要得守故如此又 R AND D LOT A MAIN I 幾字至字又貼着那進字終則只是要守業只 此則堅守而勿失所謂可與存義也〇未做到 那裏先知得如此所以說可與幾進字貼着那 謂可與幾也存者守而勿失既知得箇道理如 人欲往長安雖未到長安然已知長安所在所 去蓋求必終於是而守之不去也先知為幾如 字是到那至處知終是終處終之是終之而不 心真箇一一到那上也〇上至字是至處下至 董氏易上經傳義附録 イン

其所能是真箇做得到地分上遂守而勿失〇 字贴着存字終字又貼着居字皆是住底字進 是這業今日如此明日又如此所以下箇居字 如日知其所亡是真箇見得道理居如月无忘 字貼着幾字至字又貼着進字皆是去底字居 那居字徳是心上說義是業上底道理又曰進 終者只這裏終居字貼着那存字終字又貼着 可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權

看所以伊川先生云守之在後〇問九二間邪 業謂之居便是知之至此又有以居之也〇可 與存義也存字似不甚貼義字然亦且作存字 主行然其竊疑似亦不必如此說只將忠信所 許多又進許多无一言而不實所以居其業也 念之不誠所以進其徳也徳謂之進則是見得 以進德修辭立其誠所以居業說自得蓋无一 董氏易上經傳義附録 六九

之可與同〇程子云知至至之主知知終終之

進德修辭立誠在聖人分上如何曰聖人亦是 言德學節次是言居住節次〇問文言六久皆 **德修業知至至之曰聖人只逐爻取象此不是** 開邪存誠不大段用力修辭立誠大段着氣力 存誠與九三修辭立誠相似否曰他地位自別 似說學者事豈聖人亦有待於學邪所謂忠信 以聖人明之有隱顯而无淺深但九三一久又 〇問九二說聖人之徳已備何故九三又言進

戸に

なる言

故无谷上如字一時掌 邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也 九四日或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為 邪枉非離羣類進徳修業欲及時耳時行時止不 傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為 狱 而行之在聖人則自然安而行之知至知終亦 如此進徳亦是如此居業只是在學者則勉强

飲定四庫全書 一人 非道也 三備矣此則欲其及時而進也 本義內卦以德學言外卦以時位言進德修業九 隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離 所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭 可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就 之位亦无嫌矣但君子本非有此心故云或躍 朱氏附録九四中不在人則其進而至乎九五 老一老作了那年

中非德學何以處時位此是子曰以下分說其 徳修業之日也○問進徳修業欲及時如何日 常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所 及時而進○問内卦以徳學言外卦以時位言 君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下 處果安在哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進 日此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其 而文言又以非為邪也等語釋之〇問上下无 五天易上空傳養竹禄 5

也燥蘇阜先 定四庫全書 人 萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類 同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而 九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應 傳人之與聖人類也五以龍徳升尊位人之類莫 位可說者 後卻錯雜說了○問時與位古易无之自孔子 以来方說出此義曰易雖設時與位亦有无時

歃

義則有異如訟之利見大人謂宜見大徳中正之 人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上 同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖 乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽 下相見共成其事所利者見大人也言在見後本 語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同 人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古 不歸仰况同德乎上應於下下從於上同聲相應 董氏易上經傳義附録 とさっ

各從其類人物莫不然也 得土之氣故重濁也 程氏附録雲從龍風從虎龍陰物也出来則濕 要之雖木植亦兼有五行之性在其中只是偏 得地氣多者本乎天者親上本乎地者親下然 行處則風自生〇動植之分有得天氣多者有 氣蒸然自出如濕物在日中氣亦自出雖木石 之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪虎

鱼定匹库全書]

者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人 本義作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天 類之首也故與起於上則人皆見之 **虎必生風致雲也○本乎天者親上凡動物首** 從龍風從虎只怕不是真菌龍虎若是真菌龍 向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植 朱氏附録天下所患无君不患无臣有如是君 必有如是臣雖使而今无少間也必有出来雲 董氏易上經傳義附録

大己の臣とふり

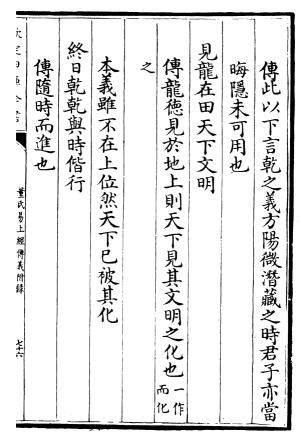
賢人在下位而无輔是以動而有悔也 上九日亢龍有悔何謂也子曰貴而无位萬而无民 傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔 志滿不来輔助之也○此第二節申象傳之意 本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過髙 所以无智此本康節說 物本向下是親乎下草木是也禽獸首多横生

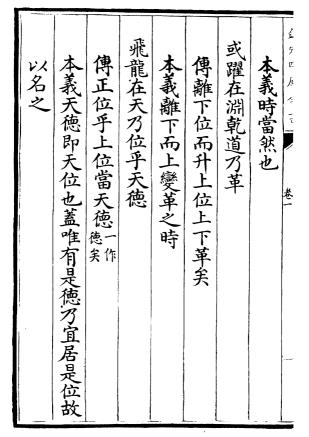
潛龍勿用下也 傳此以下言乾之時勿用以在下未可用也 極好 藏便是上段龍徳而隱者也聖人反覆替咏發 需上九不當位乃爵位之位非陰陽之位此說 伊川說陰陽竒耦豈容无也乾上九貴而无位 朱氏附録潜龍勿用下也便是第二段陽氣潜 朱氏附錄問王弼說初上无陰陽定位如何曰 上一天易上經事美情禄 と十四

歃 終日乾乾行事也 見龍在田時舎也 定四庫全書 或躍在淵自試也 傳進徳修業也 本義言未為時用也 傳隨時而止也舎去聲 用下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩 明以示人耳〇潜龍勿用陽在下也又潜龍勿

乾元用九天下治也 飛龍在天上治也 **亢龍有悔窮之災也** 傳窮極而災至也 傅隨時自用也 傳得位而行上之治也 本義居上以治下 本義未遽有為姑試其可 董氏易上經傳義附録 七十五

新庆四. 存在書 · 潜龍勿用陽氣潛藏 本義言東元用九見與他卦不同君道剛而能柔 傅用九之道天與聖人同得其用則天下治也 天下无不治矣〇此第三節再申前意 樣看 則則便是天施與上文見羣龍无首又別作 健中便自有順用之則天下治如下文乃見天 朱氏附録問乾元用九天下治也曰九是天徳

乾元者始而亨者也 乾元用九刀見天則 **亢龍有悔與時偕極** 乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得 傅用九之道天之則也天之法則謂天道也或問 失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也 本義剛而能柔天之法也〇此第四節又申前意| 傳時既極則處時者亦極矣 董氏易上亞傳義附録 î

定匹居全書 利貞者性情也 傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息平 傳又反復詳說以盡其義既始則必亨不亨則息 本義始則必亨理勢然矣 到利貞便是各正性命後屬人而言也利貞者 而言通元本謂始初發生大縣一例亨通也及 程氏附録元亨者只是始而亨者也此通人物

本義收斂歸藏乃見性情之實 貞便是乾之性情 朱氏附録利貞者性情也是乾之性情始而亨 之命於穆不已者貞也〇利貞者性情也言利 利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天 須是正也〇性情猶言資質體段亭毒化育皆 時惡故者以利為本只是順利處為性若情則 分在性與情只性為本情是性之動處情又幾 ·二天易上 經事美村录

撮聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已 春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂 本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處如 誠之復處〇問利貞者性情也曰此性情如言 亨方是他開花結子時到這利貞時方見他底 時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處 性情就這上看乾之性情便見得這是那利貞 一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元

歃

定匹庫全書

大徳日生天地别无勾當只是生而已這箇道 實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生 故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不 而發明出来耳〇不有其功常久而不已者也 理直是自然无安排聖人亦只是見得此機緘 生理卻將其子種之便可成千株樹剥卦碩果 知都已收斂在內如一株樹有千子結實各具 不食正是此義於此見得生生不窮之意天地 董氏易上照序義付禄 かれ

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 匹居全書 / 貞也或日坤利北馬則言所利矣 本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者 大曰大矣哉 言所利者蓋无所不利非可指名也故替其利之 傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不 朱氏附録問乾不言所利程易謂无所不利故 不有其功言化育之无迹處為貞

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也 時無六龍以御天也雲行雨施天下平也 傳大哉替乾道之大也以剛健中正純粹六者形 見一作雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也 情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故 容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其 馬之貞則有利不利矣 董氏易上經傳義附録 **~**

不言利如何曰是也乾則无所不利坤只利北

金方四月之三十 兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者 本義大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健 氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則 乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一 乾之徳也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋 陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也旁通猶言 剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑 但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有

钦宝日華 各五日 聖人時垂六龍以御天則如天之雲行雨施而天 曲盡時乗六龍以御天也雲行雨施天下平也言 下平也〇此第五節復申首章之意 言天地之間本一氣之流行而有動静耳以其 這裏卻夾雜些陰柔所以卻說純粹精○問乾 體陰便在這裏了所以說剛健中正然不可道 朱氏附録大哉乾乎陽氣方流行固已包了全 剛健中正或謂乾剛无柔不得言中正先生當 董氏易上經傳義附録

皆此意也○剛健中正為其嫌於不中正所以 之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所 資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣 道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所 流行之統體而言則但謂之乾而无所不包以 統體指乾道而言邪曰大哉乾元萬物資始乾 動靜分之然後有陰陽剛柔之别所謂流行之 以陽常無陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽

文色の とこう 文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六 物事放在劈頭如何不討箇渾淪底放在那裏 徳解未安 注中便是破他說○剛健中正終粹精也觀其 說與他道聖人做一部易如何卻將两箇偏底 便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊喜 近日趙善譽者著一件物事說道只乾坤二卦 說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這箇因 董氏易上經傳義附録 全

未見行而未成是以君子弗用也而同未見之見賢 君子以成徳為行日可見之行也潜之為言也隱而 見耳 傳徳之成其事可見者行也徳成而後可施於用 本義成德已成之德也初九固成德但其行未可 初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰 而未成 竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰 業未就又問乾六爻皆聖人事安得有未成伊 則行在其中矣〇問行而未成如何曰只是事 不消如此費力且如伊尹居有華之時便是行 川云未成是未著莫是如此否曰雖是聖人軍 董氏易上經 傳義附録 主

朱氏附録徳者行之本君子以成徳為行言徳

見龍在田利見大人君徳也 學聚問辯進徳也寬居仁行修業也君徳已著利 其道者伊傅也 見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行 傅聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已 九二之為大人也 本義蓋由四者以成大人之徳再言君徳以深明 朱氏附録問大抵學便踐履如何曰不可易云

盆定匹庫全書 一

時而陽雖危无谷矣重直龍 九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其 惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所 傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於 天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢 且未可說仁以行之 大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之 學以聚之問以辯之既探討得是當且放頓寬 董氏易上經傳義附録 イカ

新庆四月全 · 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故 本義重剛謂陽交陽位 以能泰也 卷

或之或之者疑之也故无咎 傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者

未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以

无咎也 本義九四非重剛重字疑行在人謂三或者随時

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合 時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎夷百符先悉 其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天 反 傳大人與天地日月四時思神合者合乎道也天 同之後於天而能順天者合於道而已合於道則 地者道也鬼神者造化之跡也聖人先於天而天 而未定也 董氏易上經傳義附録 公平五

人與思神豈能達也 後天而奉天時○鬼神言其功用天言其主宰 下理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違 非在外也〇若不一本則安得先天而天不違 程氏附録大人者與天地合其徳日月合其明 況於人乎況於思神乎此直謂形而上者言以 ○易言天亦不同如天道虧盈而益謙此通上

思神為天地矣

新庆匹属 在言!

人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子 本義大人即釋文辭所利見之大人也有是徳而 之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣 謂意之所為點與道契後天奉天謂知理如是奉 於有我之私是以格於形體而不能相通大人无 當其位乃可當之人與天地思神本无二理持蔽 而行之回統謂郭子儀曰卜者言此行當見一大 私以道為體自何彼此先後之可言哉先天不違 董氏易上經傳義附録 (土)

朱氏附録問先天而天弗違後天而奉天時聖 有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意 時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為 之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天 只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之 如此天便順從先後相應不差毫氂也○天地 而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以 人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要

一金定匹庫全書

R ALD IN LAND 唯聖人乎丧息 **亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而** 不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其 傳極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之 指形而下者言 合其吉凶将天地對日月四時鬼神說便只是 合其德與日月合其明與四時合其序與思神 董氏易上經傳義附録

道為體此一節只是釋大人之德其曰與天地

釒 理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢

本義九之為言也知進而不知退知存而不知亡 進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢 知得而不知喪所以動而有悔也其唯聖人乎知

如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以

避害者也再言其唯聖人乎始若設問其卒自應

之也〇此第六節復中第二第三第四節之意

其化己能及人矣蓋正是臣位所以處之而安 到九三居下卦之上位已高了那時節无可做 聖人之徳了只是潜而未用耳到九二卻恰好 位九四位便乖或躍在淵伊川謂淵者龍之所 只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地 是而无悶樂則行之憂則違之潛龍也已是說 同初爻言不易乎世不成乎名逐世无悶不見

董氏易上型專家門家

朱氏附録六爻皆是聖人之徳只所處之位不

安恐未然田是平所在縱有水亦淺淵是深不 分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又亢了 只聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三 之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我 依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上 不在天下不在田中不在人故或之或之者疑 以足一跳而起足不踏地跳得便天上去不得 可測躍離乎行而未至乎飛行尚以足躍則不 卷一

釒 定

四月五三十

裏則將那道理處之○横渠論易乾卦諸文恐 人以至於愚不肯筮或得之義皆有取但純陽 說道理也故乾六文自天子以至於庶人自聖 之象明古山之占當如此耳非是就聖賢地位 **皆過論大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻** 恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那 曹停如大車輪一般一恁家将去聖人只隨他 看来人處大運中无一時問吉凶悔各一息不 董天易上經 傳養附示

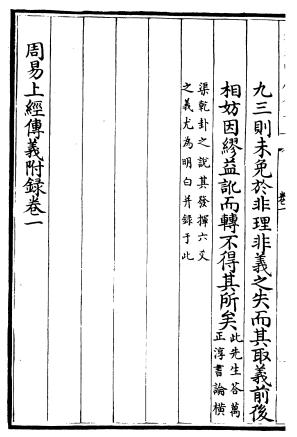
義位有萬下而徳无淺深也然其本意亦甚及 是徳已成而行未著故衆人未見其徳而君子 之徳剛健之至若以義類推之則為聖人之象 庸行問邪存誠之迹又從而化之也九三則雖 之心確然已有以自信也九二則人見其庸言 明未嘗過為深巧如横渠之說也且如初九則 因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其 而其六位之高下又有似聖人之進退故文言

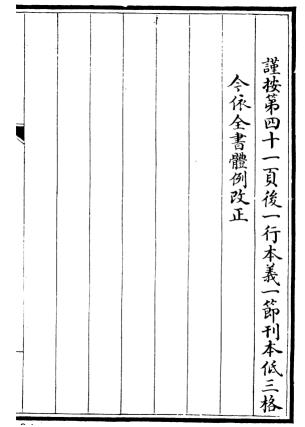
金定匹库全書 一

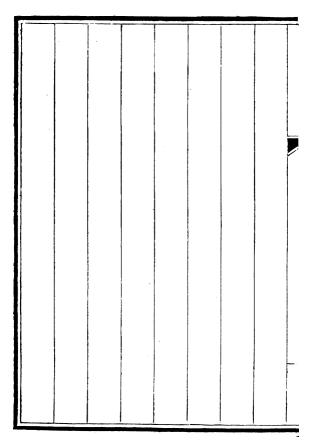
不在九二而在九三九二之德博而化非進於 **令横渠專以聖人為說已失本經之指又逐交** 愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪 以為漸進之意又非文言之義且其龍徳正中 位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也 上則過極而亢不能无悔矣若以德言則愈進 九五則以天徳居天位而天下莫不仰觀之也 涉此危地而當進德修業之不已也九四則其

上 钦定四車全書

董氏易上經傳義附録

腾 録 監 生 且 沈 心 醇 校 對 官 檢 討 臣 王 鍾 健 覆 校 官 檢 討 臣 季 學 錦